Maya' Ajilab'äl Q'ij

La Cuenta Maya de los días

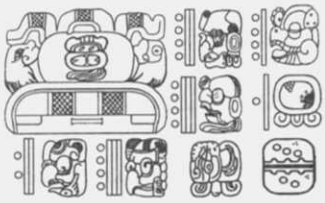
Damián Upún Sipac

CHOLSAMAJ

MAYA' AJILAB'ÄL Q'IJ

LA CUENTA MAYA DE LOS DÍAS

Damián Upún Sipac



B'aqtun, K'atun, Tun
Winaq, Q'ij, Kawoq, chi Iximulew

Guatemala, 9 de agosto del 2007

Primera edición, 1999. 1,000 ejemplares.
Segunda reimpresión, 2007. 1,000 ejemplares.

1999 © **CHOLSAMAJ**
ISBN 99922-53-04-5

Editorial **CHOLSAMAJ**
1ra. Av. 9-18, zona 1
Teléfonos: (502) 2232-5959 y 2232-5402
Telefax: (502) 2232-5417
E-mail: fundacioncholsamaj@yahoo.com
Guatemala, Guatemala C.A.

Xtz'aj pa Iximulew. Impreso en Guatemala

ÍNDICE

Introducción 7

Astronomía y cronología de algunos pueblos antiguos 11

Calendario Egipcio 11

Calendario Babilonio 11

Calendario Hebreo 12

Calendario Griego 12

Calendario Romano 12

Calendario Cristiano 13

Calendario Musulmán 14

La Astronomía en mesoamérica 15

Calendario Azteca 15

Los Mayas y sus formas de medir el tiempo 21

El Tzolkin o Cholq'ij 21

El Ab' o Tun 25

Los nombres de los meses y la celebración del año nuevo 29

Según la cronología maya ¿en qué año estamos? 33

Relación Tiempo, Espacio y Movimiento 39

Los cargadores del año, Rajawal juna' o Junab'ku 49

Calendario Kaqchikel 55

Comentario 63

Bibliografía 65

INTRODUCCIÓN

Howard La Fay, llamó a los Mayas, los *hijos del tiempo*, título que nuestras abuelas y abuelos merecen porque grande fue su conocimiento acerca del cómputo del tiempo. En épocas de apogeo superaron no sólo a los Pueblos americanos, sino a todos los Pueblos del mundo de su época. En la matemática inventaron el cero, casi 800 años, antes que el cero índo-arábigo que conocemos actualmente. Por la creación del calendario más exacto del mundo, únicamente superado por los astrónomos modernos en los últimos tiempos.

En estos momentos históricos, donde el Pueblo Maya se debate en un enfrentamiento ideológico, es muy saludable reconfortarse con los conocimientos que legaron los abuelos. El peso de los 500 años de dominación, ha provocado una baja autoestima en el Pueblo. Para muchos ya no importa nuestro pasado, nuestro origen no tiene importancia, prefieren que seamos los eternos imitadores de otras culturas. Sin embargo, esa actitud lesiona nuestra dignidad, de esa manera provocamos que seamos vistos como inferiores, por eso queremos ser como los demás y no asumimos nuestra identidad. Ciertamente, todas las culturas son buenas, son dignas de ser admiradas, por eso mismo debemos considerar que lo nuestro también debe ser bueno, es bueno. ¿Por qué entonces eminentes científicos de todas partes del mundo se interesan por conocer nuestra cultura y hasta ocupan muchos años de su vida tratando de descubrirla? Nuestra cultura es única en el mundo. Como dijo alguien, es una página del universo.

Si los Mayas se conocieran así mismos, nada tendrían que envidiarle a otros Pueblos. Los abuelos supieron dejar muy en alto el nombre de nuestro Pueblo y nuestra patria. Es orgullo de los que pertenecemos a ese linaje y de todos los que vivimos en esta hermosa tierra, la tierra de los Mayas. Todos los guatemaltecos, Mayas y Ladinos, debemos conocer lo que dejaron nuestros ancestros. Digo nuestros ancestros, porque no solo los Mayas, también los Ladinos, aunque no lo quieran, corre por sus venas algún porcentaje de sangre maya.

La cultura maya es muy grande, es el marco global de la vida de nuestro Pueblo. Sin embargo en esta oportunidad enfocaremos nuestra atención sólo en algunos aspectos como: El sistema de numeración, la escritura y el cómputo del tiempo. La escritura y el sistema de numeración lo veremos solo en forma parcial, en los casos cuando citamos partes de los códices o cuando descifremos alguna estela. Los abuelos se valieron de estas otras ciencias, para plasmar en los códices y estelas, los conocimientos sobre astronomía. *En este trabajo se pretende dejar una pista sobre el uso e interpretación de nuestros calendarios*. Mucho se ha hablado y escrito sobre la astronomía maya. Sin embargo, siempre ha habido lagunas, hay aspectos que no se ha podido esclarecer ni explicar a satisfacción.

En este caso, nos toca ahora a los Mayas dar nuestra versión, con la ventaja de que nosotros mamamos la filosofía maya desde el principio de nuestras vidas. El pensamiento plasmado en los códices, las estelas o en el Popol Wuj, aún fluye en buena medida, en el pensamiento de los Mayas actuales. Muchas veces cuando observamos alguna página de un códice o el Popol Wuj, el instinto nos indica alguna cosa, y si buscamos la respuesta basada en la razón, la encontramos.

El conocimiento de los abuelos y abuelas en el cómputo del tiempo es maravilloso. Lo que pretendo aclarar en este trabajo es apenas una parte muy pequeña del conocimiento asombroso de los abuelos. Sin embargo, considero que es un paso más para la reivindicación de nuestros valores culturales. En la comparación que se hace de los calendarios de otros Pueblos con los calendarios mayas, nos damos cuenta que nuestros ancestros aventajaron en muchos aspectos a los demás Pueblos de su época. La antigüedad del principio cronológico maya, y la ubicación del año en que estamos actualmente, nos quita de la incertidumbre que sentimos, al no saber en qué año estamos y cuánto falta para terminar el oxlajuj b'aqtun.

Pretendo también aportar una noción sobre el concepto que tenían las abuelas y abuelos, acerca de la relación tiempo, espacio y movimiento. Es interesante también saber que por medio de nuestro calendario, en el caso del calendario kaqchikel, podemos conocer los lazos que nos unen con otras comunidades. Siento una satisfacción muy grande, al poder aportar algunos conocimientos acerca de nuestros calendarios, basándome en informaciones encontradas en los códices, estelas, escritos mayas de la época colonial,

escritos de autores españoles también de la época colonial, así como las informaciones obtenidas de Ancianos y Ajq'ija'.

Si este humilde trabajo puede despertar interés sobre nuestra cultura o sirve para iniciar nuevas y más profundas investigaciones acerca de nuestros calendarios, estaré satisfecho. A las abuelas y abuelos que ya se fueron, que ya regresaron a la mansión de la muerte; a las abuelas y abuelos Ajq'ija' les pido dos y tres veces perdón por haber intentado penetrar en sus dominios. Quiero aclarar que el único propósito de este trabajo es que no se pierdan en el olvido los conocimientos adquiridos y acumulados a través de miles de años de esfuerzo de las abuelas y abuelos, y que por medio de estos conocimientos sean honrados por siempre.

ASTRONOMÍA Y CRONOLOGÍA DE ALGUNOS PUEBLOS ANTIGUOS

Para una mejor comprensión sobre el grado de conocimiento de las abuelas y abuelos mayas sobre el cómputo del tiempo, se hace necesario recordar la forma particular de medir el tiempo de otros Pueblos antiguos del mundo. Muchos Pueblos de la antigüedad crearon sus propios sistemas para Contabilizar el tiempo y ordenar las fechas de sus acontecimientos históricos. Egipcios, hebreos, babilonios, romanos, griegos, musulmanes, cristianos, así como los Pueblos de América, maya y azteca; unos guiándose por el movimiento de la tierra alrededor del sol, otros por el movimiento de la luna, y otros por el movimiento de otros planetas y estrellas. Sin duda el objetivo fue siempre el de buscar una vida en armonía con la naturaleza.

Por ejemplo la importancia de conocer los fenómenos de la naturaleza, las estaciones del año para la agricultura y esto sucede por la posición de la tierra en relación con los demás cuerpos celestes.

Lo anterior llevó a los antiguos sabios a estudiar el firmamento y crear sus calendarios. Sin embargo, también crearon otras necesidades como la matemática y la creación de símbolos para la escritura. Razón por la cual las grandes civilizaciones crearon sistemas de numeración y escritura propia. Veamos algunos ejemplos:

Calendario Egipcio

Los egipcios comenzaron su calendario a partir del año 4241 a. C. Su calendario era lunar. En el año 3000 a. C, conocieron aproximadamente la duración del año trópico, observando las salidas de la estrella Sirio, que coincidía con el desbordamiento del río Nilo, que brindaba humedad y fertilidad. El calendario se componía de 12 meses de 30 días más cinco días complementarios, es decir: 365 días, con un error de ¼ de día por año y que venía a ocasionar un día de retraso cada cuatro años. En 1460 años había un retraso de 365 días o sea un año civil, donde se lograba la concordancia con el año trópico.

Calendario Babilónico

Los babilonios desde el año 4000 a. C. tenían un calendario lunar. Sus meses eran de 28, 29 y 30 días. Su año era de 354 días, intercalando en determinados intervalos un mes de más.

Calendario Hebreo

Los hebreos empezaron su cronología a partir del año 3,760 a. C. Creyendo que ese año fue el de la creación del mundo.

Calendario Griego

La cronología griega se basaba en un calendario lunar desde el año 778 a. C. Teniendo el mismo problema que los babilonios al intercalar un mes intermedio.

Calendario Romano

En el año 753 a. C. fue la fundación de Roma, desde ahí empieza la cronología romana. Su calendario era lunar y presentaba los mismos problemas de los calendarios lunares.

En el año 44 a. C. el calendario romano ya se había adelantado 3 meses al año trópico, entonces el emperador Julio César, hizo traer de Alejandría al gran astrónomo Sosígenes, para resolver el problema. Este estableció que los años fueran de 365 días tres veces seguidos y el cuarto tenía que ser de 366, creando el año *bisiesto*. Es decir, considerando al año trópico de una duración de 365.25 días. Sin embargo, había un error de 11 minutos, 14 segundos por año. Por ese error en 128 años, el año trópico se adelantaba un día.

En 1582 el calendario juliano, debido al error de un día cada 128 años ya se había atrasado 10 días del año trópico. Por esa razón, el Papa Gregorio XII, ordenó que la fiesta de san Francisco de Asís que debía celebrarse el 4 de octubre, se realizara ese día, solo que considerándolo 15 de octubre. ¡Adelantaron el calendario juliano 10 días! Desde esa reforma comenzó a llamarse el calendario, *GREGORIANO*.

Fue así, como se designó una comisión de astrónomos para buscarle una solución o mecanismo de corrección al calendario, para evitar futuros

descontroles; estableciéndose finalmente que los años siguieran siendo de 365 y cada cuatro años de 366, pero se deben suprimir 3 bisiestos en el período de 400 años.

Los años seculares cuyas dos primeras cifras de la izquierda, si son divisibles por cuatro serán bisiestos, por ejemplo: el año 1,900 no fue bisiesto, porque sus dos primeras cifras de la izquierda (19) no son divisibles por cuatro. Empero, el año 2000, sí fue bisiesto porque sus dos primeras cifras sí son divisibles por cuatro (20). De esta manera el año gregoriano quedó con una duración de 365. 2425 días. Porque en 400 años hay:

100 años bisiestos - - - - - - -100 x 366 =	36,600 días
300 años comunes - - - - - - -300 x 365 =	109,500 días
Igual -	146,100 días
Menos 3 días- -	3 días
Total -	146,097 días

Luego se divide 146,097 días, entre 400 años, dan 365. 2425 días por año. Que equivalen a 365 días, 5 horas, 49 minutos, 12 segundos. Con una diferencia con el año trópico de 0.0003 días, igual a 26 segundos por año: 365. 2425 – 365. 2422 = 0.0003.

Calendario Cristiano

En el año 525, un monje llamado Dionisio, (Dionisio el exiguo) propuso que se tomara el nacimiento de Cristo como punto de partida para contar el tiempo hacia delante o hacia atrás. Se investigó con mucho cuidado la fecha del nacimiento de Jesucristo; que al final, se determinó como punto de partida para el cómputo del tiempo. Desde entonces, a los años posteriores a esa fecha se les ha llamado d. C. Es decir, después de Cristo, y a los precedentes a. C, antes de Cristo.

Posteriormente se descubrió que los cronólogos se habían equivocado con siete años al fijar la fecha del nacimiento de Cristo. En realidad este año 2004 debería ser 2011. Sin embargo, así quedó para siempre.

En el año 900 d. C. este calendario fue adoptado por otros Pueblos hasta extenderse por todo el mundo. El calendario cristiano es el mismo calendario romano. Unicamente cambió el punto de partida, es decir, en vez de empezar la cuenta de 753 a. C, se fijó el nacimiento de Cristo como punto cero.

Calendario Musulmán

Los musulmanes consideraron el inicio de su cronología el año 622 d. C, cuando Mahoma huyó de la Meca a Medina, realizando la famosa *Hegira* (huída).

Estos son ejemplos de cómo otros Pueblos en diferentes partes del mundo han medido el tiempo.

LA ASTRONOMÍA EN MESOAMÉRICA

Los Pueblos Indígenas de Ab'ya Yala, continente conocido actualmente como América, crearon sus propias formas de contabilizar el tiempo. Mediante la observancia de los cuerpos celestes a través de miles de años fueron perfeccionando complicados calendarios. Entre los más sobresalientes están los Mayas y Aztecas que superaron no solo a todos los Pueblos americanos, sino también a los del mundo entero de su época.

La astronomía, astrología y cronología eran ciencias milenarias que los sabios Mayas y Aztecas manejaban con sorprendente exactitud en la época de la invasión castellana. El aniquilamiento de los sabios por los invasores durante la época de guerra y colonización, truncaron el seguimiento y desarrollo de esas ciencias. Sin embargo, a pesar de la desaparición de los grandes astrónomos, matemáticos, escritores, etc., no desapareció por completo las huellas que dejaron nuestros abuelos en las diferentes ramas del saber.

Sobrevivieron algunos códices, sobrevivieron los datos cronológicos labrados en piedra en las grandes ciudades como testimonio de la grandeza de nuestros padres; sobrevivientes de las masacres lograron escribir algo de lo que sabían o transcribieron antiguos códices con el alfabeto latino aprendido con los curas doctrineros. Además, a falta de los guías, el Pueblo entero se encargó de conservar y practicar los conocimientos que dejaran los abuelos. Nacieron nuevos ajq'ija', siempre los hubo, los hay actualmente y siguen utilizando los complicados calendarios de los lejanos abuelos y abuelas. El Pueblo asumió la responsabilidad de defender y conservar la cultura. Sin embargo, en la actualidad hace falta sistematizar y divulgar dichos conocimientos; la mayoría de Mayas no conocemos a profundidad nuestros calendarios.

Por tal razón en este trabajo está presentando hasta donde ha sido posible investigar, sobre la composición y el manejo de algunos de los calendarios americanos.

Calendario Azteca

Según la piedra del sol o calendario Azteca y la leyenda de los Soles del códice Chimalpopoka; el Pueblo Azteca en la época de la invasión

vivía, su quinta edad cosmogónica. Que también les llamaban soles cosmogónicos.

Según las fuentes mencionadas, el símbolo de la primera edad fue: Tigre, Sol-Tigre. Su duración fue de 676 años. Los hombres del primer sol fueron destruidos y devorados por los tigres.

Segundo Sol, el Sol del Viento y duró 364 años. Su destrucción fue por grandes huracanes y terremotos.

Calendario Azteca o Piedra del Sol

El símbolo del tercer Sol es Lluvia. Su duración fue de 312 años. Una lluvia de fuego causó la destrucción o probablemente por erupciones volcánicas.

El cuarto Sol, duró 676 años. Su símbolo fue Agua, Sol-Agua. Grandes inundaciones provocadas por 52 años de lluvia, causaron la destrucción de esa edad.

El quinto Sol, era la edad en que vivían los Aztecas cuando llegaron los españoles. Su símbolo era NAOLLIN Cuatro Vientos.

Al finalizar el cuarto Sol, se completaron 2028 años Aztecas. Cuando se escribió el códice Chimalpopoka estaban en el año 485 del quinto Sol (Naollin), en el año 2513 como se lee al principio del relato: *hace 2513 años, hoy día 5 de mayo de 1558...*

El principio cronológico Azteca debió ser el año 955 a. C, porque 955 a. C. + 1558 = 2513. De acuerdo a esta cronología americana, el año 2004 equivale al año 2959 Azteca.

El Pueblo Azteca usaba varios calendarios, uno de ellos es de 260 días. Compuesto de 13 meses de 20 días (13 x 20 = 260).

Días del Calendario Azteca

Otro es de 365 días, compuesto de 18 meses de 20 días, más cinco días complementarios (18 x 20 = 360 + 5 = 365 días).

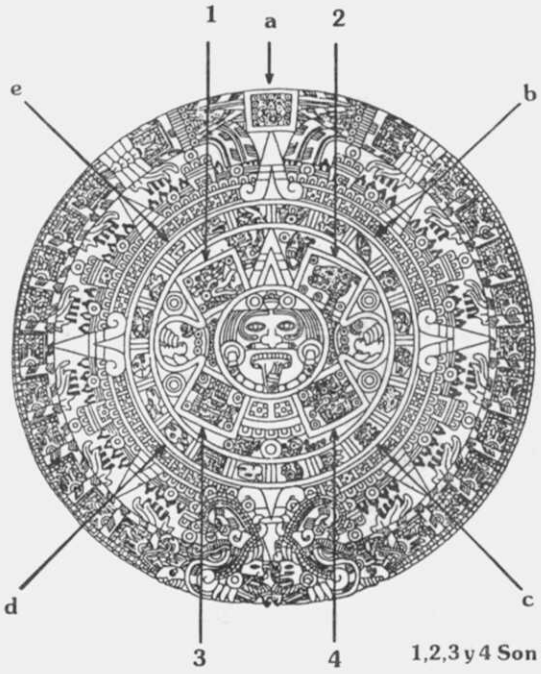
Los Aztecas al igual que los Mayas calcularon con sorprendente exactitud la duración del año trópico, mejor que cualquier otro Pueblo de su época aunque con diferentes métodos. Considerando la duración del año en 365. 2423 días.

Las correcciones las hacían de la siguiente manera: los años eran de 365 días exactos, sin embargo a cada 130 años le añadían 31.5 días. En un período largo de 1040 años se realizaban 8 correcciones, que serían 252 días los que se suman (31. 5 x 8 = 252).

Si multiplicamos 365 días x 1040 = 379,600 + 252 = 379,852 días. Si este resultado lo dividimos entre 1040 da 365.2423 días por año.*(Hannerl Gossler, La Ciencia Celeste de los Aztecas, Pag. 75).

La duración de las edades cosmogónicas mencionadas anteriormente, resultan ser divisibles por 52 y 52 años es un siglo Azteca.

Las Edades Cosmogónicas



a) año 13 caña
b) año Pedernal
c) año Caña
d) año Conejo
e) año Casa

1,2,3 y 4 Son las Eras Cosmogónicas

Cada día tiene una fuerza, una influencia específica y el primer día del año es el que gobierna el año. También se le llama cargador del año. Como los años eran uniformes de 365 días, nada más 4 días eran los que podían encabezar el año. Estos días son: *Akatl, Tekpatl, Kalli* y *Tochtli*, equivalentes a los días del calendario maya, *Aj, Tijax, Aq'ab'al* y *Q'anil*.

Estos cuatro días cargadores de año, también representan los cuatro puntos cardinales. Cada cargador tiene diferente influencia en el año que gobierna de acuerdo al día y al número del día.

En esta manera de computar el tiempo, la matemática, la astrología y la astronomía van de la mano. También se observa que eran más exactos los calendarios Azteca y Maya que el europeo en tiempos de la invasión.

LOS MAYAS
Y SUS FORMAS DE MEDIR EL TIEMPO

En primer lugar, se ha tratado de dar a conocer algo de la astronomía de otros Pueblos para poder comparar y demostrar el grado de adelanto alcanzado por los Mayas.

Ciertamente, los sacerdotes, astrónomos-astrólogos mayas no contaban con satélites, ni gigantescos telescopios u otros instrumentos utilizados en la actual era espacial. Sin embargo, eran doctos en matemática, astronomía, astrología y otras ciencias. Por eso mismo conocían en detalle los movimientos astrales, predecían eclipses y terremotos. Ellos manejaban las energías del cuerpo y la mente; habían desarrollado mediante técnicas adecuadas sus facultades extra sensoriales. Solo eso explica cómo pudieron controlar los movimientos de cuerpos celestes que actualmente no pueden ser vistos a simple vista. (mercurio, urano, neptuno, etc. Códices de Madrid y de Dresde).

Actualmente, cualquier persona adulta maya, aún distingue en el cielo al planeta Venus y lo conoce como *nima ch'umil o ikoq'ij*. Al planeta marte se le conoce como *kaqach'umil*. A las Pléyades como *ajmotza' o motza'* y a la luna le conoce todas sus edades como: *Xaläx Ik'* (luna nueva), *Alaj Ik'* (creciente), *Setel Ik'* (llena), *Tzolojnëq Ik'* (menguante), *Xkäm Ik'* (cuando desaparece). Sin embargo, los calendarios más comunes a la llegada de los españoles y más conocidos en la actualidad, son dos: el Cholq'ij de 260 días y el Ab' de 365 días.

El Tzolkin o Cholq'ij

Para los abuelos mayas, *Kab'awil* (Dios) es el universo y en el universo se manifiesta la dualidad. *Kab'awil* es todo, es el tiempo, el espacio, el movimiento. Por lo tanto, el tiempo es Kab'awil; por eso hay días buenos y hay días malos; porque Kab'awil significa dos rostros, dos formas, dos energías opuestas. Nuestros padres verdaderamente conocieron a Kab'awil, por eso crearon el calendario sagrado *Cholq'ij*. Este calendario indica cual es la disposición de Kab'awil en cada día.

El calendario sagrado o Cholq'ij está formado por veinte días. Cada día tiene un nombre especial de acuerdo a su influencia en la vida. Estos veinte días se

repiten trece veces, porque su numeración es del uno al trece. Es decir, aunque los días sean veinte se cuentan del uno al trece. Después del trece se vuelve a empezar con uno, dos, tres, y así sucesivamente. De esta manera se repiten veinte veces los números del uno al trece y trece veces los nombres de los veinte días. Dando como resultado 260 días. Se puede decir, entonces, que el calendario sagrado se compone de trece meses de veinte días (13 x 20 = 260).

Seguramente muchos nos hacemos esta pregunta: ¿Por qué se utiliza precisamente los números trece y veinte? Sin embargo, hay varias razones; los abuelos utilizaron y consideraron como sagrados estos números. El trece es un número sagrado para los abuelos porque las articulaciones más importantes del cuerpo humano son trece. Veamos: 2 en los tobillos, 2 en las rodillas, 2 los movimientos de las dos piernas, 2 en las muñecas, 2 en los codos, 2 en los hombros o los movimientos de los brazos y 1 en el cuello o la cabeza.

En cuanto al número 20, simboliza los veinte dedos de un ser humano, diez de las manos y diez de los pies. Multiplicando estos números (13 x 20=260) dan 260 que son los días del calendario sagrado o Cholq'ij, y al agregarle 13 días más, da un total de 273 días que es el tiempo que dura la gestación humana. Desde la concepción hasta el nacimiento, por lo tanto, simboliza el tiempo sagrado del desarrollo de la vida de un ser humano en el vientre de su madre. Este conocimiento lo comparten también los Nawatl.

En el pensamiento maya el número 3 simboliza la mujer, el 4 simboliza al hombre y el 13 las articulaciones más importantes del cuerpo humano. Con estos números sagrados, los abuelos hacían cálculos matemáticos como los siguientes:

3 x 13 = 39, ahora tomando en cuenta que 3 es la mujer y 4 es el hombre; a la unión de la mujer y el hombre forman el número 7. Al multiplicar esa unión o sea el 7 por 39 da un total de 273, que son los días necesarios para la gestación humana. Esto tiene mucho sentido, porque en la unión de una pareja, a los 273 días se recibiría el resultado de esa unión. Así dicen los abuelos, si alguien desea comprobarlo, se debe tomar en cuenta el día de la fecundación, luego se contarán los días hasta el nacimiento y se dará cuenta que transcurrieron 273 días.

Ahora veamos lo que ocurre con el número 4 que simboliza al hombre: 4 x 13 = 52 y 52 x 7 es igual a 364, que son los días del año que utilizaban los abuelos para sus correcciones del año trópico cada 130 años.

Los nombres de los veinte días, en algunas regiones son diferentes; sin embargo, se debe a las diferencias regionales del idioma maya. Por ejemplo: en K'iche' hay un día que se llama *Toj* mientras que en yukateko se le dice *Muluk*, pero el significado es el mismo.

Veamos un ejemplo de las variantes regionales:

Q'ANJOB'AL	TZOTZIL	CHUJ	YUKATEKO	IXHIL	K'ICHE'	KAQCHIKEL	AWAKATEKO	NAWATL
Imox	Imox	Imox	Imix	Imux	Imox	Imox	Iimx	Cipactli
Iq'	Ikh	Ik'	Ik	Iq`	Iq`	Iq`	Iiq'	Ehecatl
Watan	Votan	Woton	Akbal	Aq'b'al	Aq'ab'al	Aq'ab'al	Aq'b'aal	Calli
K'ana'	Khanan	K'ana'	Kan	K'ach	K'at	K'at	K'ach	Cuetzpalli
Ab'ak	Ab'akh	Ab'ak	Chicchan	Kan	Kan	Kan	Kaan	Cuatl
Tox	Tox	Tox	Cimi	Kameel	Kemé'	Kamey	Kamey	Miquistli
Chej	Moxk	Kej	Manik	Chee	Kej	Kej	Chej	Mazatl
Lamb'at	Lamb'at	Lamb'at	Lamat	Q'anil	Q'anil	Q'anil	Q'anil	Tochtli
Mulu'	Mulu	Mulu'	Muluc	Choo	Toj	Toj	Chooj	Atl
Elab'	Elab	Elab'	Oc	Tx'i'	Tz'i'	Tz'i'	Tx'i'	Itzcuintli
B'atz'	Batz	B'atz'	Chuen	B'atz'	B'atz'	B'atz'	B'atz'	Ozomatli
Eyub'	Euob'	Eyub'	Eb	Ee	Ee	Ey	Ee	Malinalli
B'en	Been	B'e'en	Ben	Aa	Aj	Aj	Aaj	Acatl
Ix	Hix	Hi'ix	Ix	I'x	I'x	B'alam	I'x	Ocelotl
Tz'ikin	Tzikin	Tz'ikin	Men	Tz'ichin	Tz'ikin	Tz'ikin	Tz'ichin	Cuauhtli
Txab'in	Chabin	Chab'in	Cib	Aama	Ajmaq	Ajmaq	Ajmaq	Coscacuauhtli
Kixkab'	Chic	Kixkab'	Caban	No'j	Noj	Noj	No'j	Ollin
Chinax	Chimax	Chinhax	Eznab	Tiaxh	Tijax	Tijax	Chi'j	Tecpatl
Kaq	Cahokh	Chawok	Cauac	Kao	Kawoq	Kawoq	Kyook	Quiahuitl
Ajaw	Aghual	Ajaw	Ahau	Unapu	Ajpub'	Ajpu	Ajpuu'	Xochitl

Nótese que los nombres de los días son iguales o casi iguales y tienen el mismo significado inclusive con los nombres de los días del calendario nawatl, no obstante la diferencia del idioma. Sin embargo, en el orden sí existe un problema referente con los días Kan y K'at. Los Q'anjob'al, Tzoltzil, Chuj y Yukateko anteponen Kan a K'at. Los Ixiles, K'iche's, Kaqchikeles y Awakatekos tienen a K'at antes que Kan.

Haciendo un análisis, se aprecia que los primeros siguen la tradición antigua como se encuentra plasmada en los códices, en el libro sagrado Chilam B'alam, así como en la Relación de las Cosas de Yucatan de Fray Diego de Landa. Mientras que los segundos comparten el mismo orden con los nawatl, quizás porque estos, vinieron de Tullan. Seguramente este cambio en el orden de los días ya se había dado antes de que los Mayas viajaran hacia el altiplano de México. Razón por la cual, el calendario nawatl es una asimilación del calendario Maya. Por lo tanto, sus días están ordenados tal como están ordenados los días del calendario de los Mayas que viajaron hacia el altiplano de México y que volvieron en los años 1000 d. C, para establecerse nuevamente en el altiplano de la actual república de Guatemala. Los nawatl reconocen que fueron los toltekatl los que les enseñaron la medición del tiempo. Los Mayas que emigraron hacia el altiplano de México en tiempos antiguos fueron reconocidos como toltekas por los nawatl por su inclinación a las artes y su sabiduría. Los Mayas del altiplano de Guatemala, también se consideraban descendientes de toltekas.

Otra de las razones para considerar que el día Kan debe estar antes que el día K'at, es que los yukatekos utilizaban en tiempos de la colonia como cargadores, los días Kan, Toj, I'x y Kawoq. Como cada día debe representar un punto cardinal, su orden es así: en el oriente está Toj, en el norte I'x, en el poniente Kawoq y en el sur, Kan. Por lo tanto, no puede ser K'at porque K'at pertenece al oriente, así tendría dos cargadores del lado oriente: Toj y K'at y en el sur no tendría representación. O dicho de otra manera, si K'at se antepone a Kan, entonces Kan quedaría en el lado oriente; de esa manera tendrían dos cargadores del lado oriente: Toj y Kan. Como conclusión el orden de los días debería ser Kan primero y luego K'at.

Estos son los nombres de los veinte días en Kaqchikel

Imox	Iq'	Aq'ab'al	Kan
K'at	Kamey	Kej	Q'anil
Toj	Tz'i'	B'atz'	Ey
Aj	B'alam	Tz'ikin	Ajmaq
Noj	Tijax	Kawoq	Ajpu

Un documento k'iche', escrito en 1722, indica que los días están divididos en cuatro grupos de cinco, como están en el cuadro de arriba. Cada grupo tiene la misma influencia si lleva la misma numeración. Por ejemplo: 5 B'atz' tiene la misma fuerza con 5 Tz'ikin, 5 Kawoq, 5 Aq'ab'al y 5 Kej; 1 Imox tiene la misma influencia con 1 K'at, 1 Toj, 1 Aj y 1 Noj. Así sucede con los numerales del uno al trece en los cuatro grupos.

En los 260 días del calendario hay 52 influencias diferentes. Nótese que 52 es la cuarta parte de 260 y la cuarta parte de 52 es trece. También 52 es la mitad de la rueda calendárica maya de 104 años. Estos conocimientos ayudan a la humanidad a vivir en armonía con la naturaleza, con el cosmos, con Kab'awil, por eso mismo es considerado como el calendario sagrado.

Los veinte días están divididos en cuatro grupos de cinco. Los cinco días de cada grupo están ordenados así, tal y como están ordenados en la cruz que se encuentra en el Códice maya de Madrid.

También se puede observar a qué punto cardinal pertenece cada grupo de cinco días en las páginas 42, 43, 44 y 45 del Códice de Dresde.

El Ab' o tun

Los grandes astrónomos mayas crearon su calendario astronómico estableciendo el año más exacto de su época. Sus cálculos se basaban en el movimiento de traslación del planeta tierra alrededor del sol. El año lo dividían en 18 meses de 20 días, más 5 días adicionales para una totalidad de 365 días. Sin embargo, en la actualidad no se puede establecer cuáles fueron los nombres de los meses que utilizaron al principio. Los albores de la cultura maya se dieron en las costas del Pacífico de Guatemala, según el Popol Wuj. Sin duda, cuando emigraron hacia otras latitudes, ya llevaban el

conocimiento de la cuenta de los días. Razón por la cual, todos los Pueblos de mesoamérica poseen un calendario de 365 días, divididos en 18 meses de 20 días, más 5 adicionales. Sin embargo, no pudieron conservar los nombres de los meses. Cada comunidad, en el transcurso de miles de años de historia y del contacto con otros Pueblos de culturas y lenguas diferentes, fueron asimilando nuevos elementos y conceptos culturales, lo que influyó en este caso en el cambio de los nombres de los meses del calendario. Estos cambios pudieron haber sido generados también, por la evolución independiente de cada Pueblo en su propio contexto local.

A la llegada de los españoles, el Pueblo Maya manejaba calendarios astronómicos exactos, de 365 días con sus correcciones. Esto también se percibe a través del libro sagrado Chilam Balam: *Este es el calendario de nuestros antepasados: cada veinte días hacen un mes, según decían. 18 meses era lo que contaban un año; cada mes lo llamaban un winal que quiere decir mes; de veinte días era la carga de un mes; mes winal decían. Cuando se cumplían los 18 por cada vez que pasaba su carga era un año; luego se asentaban los cinco días sin nombre...* (Libro de los Libros, Página. 150)

El título de un calendario k'iche' que se encuentra en la penúltima página de un manuscrito que data del año de 1722, dice así: *"vahxaklahu qal ruq hoob q'ij ri hun hunab* o sea trescientos sesenta con cinco días, es un año.(Calendario de los Indios de Guatemala 1722 K'iche' página. 30.)

En la Relación de las Cosas de Yucatán, Fray Diego de Landa dice lo siguiente:

Otra manera de meses tenían de a 20 días, a los cuales llaman Uinal Hunekeh; de estos tenía el año entero 18, más los cinco días y seis horas se hacía cada cuatro años el año de 366 días. (página 61).

Brasseur de Bourbourg en su Histoire de Mexique et de l'Amérique Centrale, da la siguiente versión sobre el calendario kaqchikel:

...dividían el año en diez y ocho meses de veinte días, lo cual daban únicamente 360 días y añadían cinco que no tenían nombre, para completar los 365 del año. Cada cuatro agregaban uno más como lo hacemos nosotros con el bisiesto, y así llenaban las seis horas que sobran cada año sobre los 365 días.

Las fuentes de información citada demuestran que los abuelos de la época colonial manejaban calendarios astronómicos exactos de 365 y 366 días. No habían calendarios o años de 360 días como afirman algunos escritores.

Los abuelos mayas no usaron un calendario de 360 días ni tampoco un año uniforme de 365. Según las fuentes, ellos corregían su año de 365 días. Cada cuatro años le agregaban un día, así el año quedaba de 366 días y cada 130 años le quitaban un día al año de 365 quedando el año de sólo 364 días.

En un período largo de 1040 años se realizaban 8 correcciones, ya que 130 es la octava parte de 1040. (Antonio Lorenzo, Calendarios Mayas. Uso e Interpretación, Página. 23)

Se puede decir, entonces que en el largo período de 1040 años, hay:

260 años de 366 días - 95,160 días

772 años de 365 días - 281,780 días

8 años de 364 días - 2,912 días

1040 años igual a: - 379,852 días

Ahora se divide los 379,852 días entre 1040 años, dan 365.2423 díasque sería la duración exacta del año trópico maya.

Tomando en cuenta que la duración del año trópico calculado por los astrónomos modernos es de: - - - - - - - - - - - - - - - - - 365.2422 días

El cómputo maya es de: - 365.2423 días

Según el calendario gregoriano es de: - - - - - - - - - - - - - 365.2425 días

El calendario juliano de la época de la invasión - - - - - - 365.25 días

El calendario maya es mucho más exacto que el calendario gregoriano. Solo es igualado por los hermanos Aztecas, aunque con un método diferente ya mencionado anteriormente y superado por los astrónomos de la era espacial.

La duración exacta del año trópico de 365.2422 se estableció por astrónomos modernos en pleno siglo XX. El calendario gregoriano debido a la reforma efectuada en el año de 1582 por el papa Gregorio XIII, el año quedó establecido como de 365.2425 días. Con un error de 26 segundos por año y ½ día en 4,000 años. Mientras que los Mayas desde

hace más de un milenio, consideraban el año de 365.2423 días, con una diferencia de 8 segundos por año y un día en 10,800 años (Antonio Lorenzo, Calendarios Mayas, Página. 24. Luis Gonzalo Camarena, Astrología Maya, página 15).

LOS NOMBRES DE LOS MESES Y LA CELEBRACIÓN DEL AÑO NUEVO

Como se dijo anteriormente, no se sabe cuáles fueron los nombres de los meses que se utilizaron en el principio. Sin embargo, se debe comprender que el Pueblo Maya tiene una historia milenaria que en diferentes épocas y por diversas circunstancias, se separó y se estableció en diferentes regiones. Esto dió lugar a que las diversas comunidades establecidas en diferentes regiones fueran evolucionando a su manera. Dándose los cambios por ejemplo en los nombres de los meses del calendario, en la fecha de la celebración del año nuevo y otros elementos culturales, aunque sin salirse del patrón cultural que es el protomaya.

Por ejemplo: los yukatekos en los tiempos de la invasión iniciaban su año el primer día del mes Pop, o sea el 16 de julio, pero con la corrección que se le hizo al calendario juliano en 1582 por el Papa Gregorio XIII al quitarle 10 días, en la actualidad debería caer el primer día de Pop, el 26 de julio.

Los Ixiles inician su año 40 días antes que los yukatekos, o sea el 16 de junio.

En un manuscrito k'iche' de 1722 se hace constar que el calendario k'iche' iniciaba el 3 de mayo con el primer día del mes Nab'e Mam.

Los Ch'orti's celebran su año nuevo el 8 de febrero.

Para tener una idea clara de la fecha del inicio del año, así como de los nombres de los meses en cada región lingüística veamos el siguiente cuadro:

YUKATEKO	CHOL	Q'EQCHI'	IXIL	TZELTAL	TZOTZIL	POQOMAM	K'ICHE'	KAQCHIKEL
Pop 26 julio	Pop	Pop 24 julio	A'ki 16 junio	Jok'en ajaw 27 abril	Mukta saq 2 marzo	Yax 28 diciembre	Nab'e mam 4 mayo	Tekexepwal 31 enero
Uo 15 agosto	Ikat	Ikat 13 agosto	Mama ki	Ch'in uch 17 mayo	Mok 2 marzo	Saq 17 enero	Ukab' mam 24 mayo	Nab'ey tumusus 20
Sip 4 Septiembre	Chakat	Chakat 2 septiembre	Juiki	Muk'il uch 6 junio	Olalti 11 abril	Tzi 6 febrero	Liq'inq'a' 13 junio	Rukan Tumusus 12
Sotz' 24 Sept.	Sotz'	Sotz' 22 septiembre	Petzetz'ki	Jukwinkil 26 junio	Ulol 1 mayo	Tchip 26 febrero	Ukab' liq'inq'a' 3 julio	Sib'ixik 1 abril
Tzek 14 octubre	Kasew	Kasew 12 octubre	Kucham	Wakwinkil 16 julio	Ok'en auval 21 mayo	Tchantemak 18 marzo	Nab'e Pach 23 julio	Uchum 21 abril
Xul 3 noviembre	Chichin	Chichin 1 noviembre	Tchotzcho	J'o winkil 5 agosto	Uch 10 junio	Uniu 7 abril	Ukab' Pach 12 agosto	Nab'ey mam 11 mayo
Yaxkin 23 noviembre	Lanq'uka	Lanq'uka 21 Nov.	Paktzi	Chanulinkil 25 agosto.	Elech 30 junio	Muwan 27 abril	Tzisilaqan 1 Sept.	Rukan mam 31 mayo
Mol 13 diciembre	Mol	Mol 11 diciembre	Tz'ikin ki	Ox winkil 14 septiembre	Jnichk'in 20 julio	Cham 17 mayo	Tz'ikin q'ij 21 de Sept.	Liq'inq'a' 20 junio
Chen 2 enero	Ik	Sijora 31 Dic.	Yaxki	Pom 4 octubre	Sbavinkil 9 agosto	Saq kojk 6 junio	Kaqan 11 octubre	Nab'ey toq'ik 10 julio
Yax 22 enero	Yax	Yax 20 enero	Mol	Yaxkin 24 octubre	Schibalvink'il 29 agosto	Oj 26 junio	Botan 31 octubre	Rukan toq'ik 30 julio

Saq 11 febrero	Saq	Saq 9 febrero	Tzijep	Mux 13 noviembre	Yoxibal vink'il 18 Sept.	Kanjalan 16 julio	Nab'e sij 20 noviembre	Nab'ey pach 19 agosto
Kej 3 marzo	Chak	Chak 1 marzo	Kojki	Tz'un 3 Diciembre	Schanibal vink'il 8	Makux 5 agosto	Ukab' sij 10 diciembre	Rukan pach 8 Sept.
Mak 23 marzo	Chanternat	Chanternat 21 Mar.	Talcho	Batz'ul 23 diciembre	Pom 28 octubre	Kaseu 25 agosto	Urox sij 30 diciembre	Tz'ikin q'ij 28 Sept.
Kankin 12 abril	Uniu	Vrosiniu 10 abril	Nimcho	Sakil ja' 12 enero	Yaxkin 17 noviembre	Kanasi 14 Sept.	Chee 19 enero	Kaqan 18 octubre
Muan 2 mayo	Muhan	Muhan 30 abril	Chenternak	Ajil chak 1 febrero	Mux 7 diciembre	Kanajal 4 octubre	Tekexepwal 8 febrero	B'otan 7 noviembre
Pax 22 mayo	Ajkiku	Ajkiku 20 mayo	Onchil	Mak 21 febrero	Tz'un 27 diciembre	Tz'ikin q'ij 24 octubre	Tz'ib'apop 28 febrero	Qatik 27 noviembre
Kayab' 11 junio	Kanasi	Kanasi 9 junio	Muen	Olalti' 13 marzo	Batz'ul 16 enero	Mox q'ij 13 Nov.	Saq 20 marzo	Izkal 17 diciembre
Kumku 1 a 20 julio	Olh	Olh 30 a 18 julio	Xetki	Jul'ol 2 abril	Sisaq 5 febrero	Tij tzejk 3 diciembre	Chab' 9 abril	Pariche 6 enero
Wayeb' 21 al 25 julio	Mahi ikaba	Mani ikaba 19 al 23 julio	O'ki	Ch'ayk'in 22 al 26 abril.	Ch'ayk'in 25 febrero a 1	Kaxik laj kij 23-27 Dic.	Tz'ib'al rech 29 abril a 3	Tz'api q'ij 26 a 30 de enero.

El ejemplo anterior indica que no se puede hablar de un calendario maya, porque no hay un calendario, sino varios calendarios mayas. De algo se puede estar seguro, que el Pueblo Maya antes de la invasión castellana estaba dividido en varios Estados. Cada grupo lingüístico tenía su propio territorio y su Estado soberano, por ello manejaban sus propios asuntos a su manera y conveniencia. En el caso del cómputo del tiempo seguramente se basaron en el clima y los fenómenos de la naturaleza que se registraron en su territorio. Esa es una explicación que encuentro a la diferencia de los nombres de los meses en cada región, así como las fechas del inicio del año en las diferentes comunidades hermanas.

La diferencia de los nombres de los meses y la fecha del inicio del año que existe entre nuestras comunidades no debe desilusionarnos, más bien se debe considerar como riqueza cultural.

En la antigua Grecia sucedió lo mismo, los Pueblos o ciudades Estados nunca se pusieron de acuerdo en sus fechas, a pesar de ser un Pueblo amante y dueño de las ciencias. Para los Mayas lo más importante es que aún se conserva la forma de contabilizar el tiempo que nos legaron nuestros antepasados. Que cada comunidad se guíe por su calendario, porque es un patrimonio cultural propio.

Si algún día se logra unificar criterios sobre la conveniencia del uso de un solo calendario para todo el Pueblo Maya, escogiendo, supongamos, uno solo entre todos los existentes, sería una decisión del Pueblo Maya. O si por el contrario cada comunidad decide re-adoptar su propio calendario, así como defiende su propio idioma en la actualidad, sería también una decisión propia. El objetivo que persigue este trabajo, es que se conozca parte de la forma en que los abuelos realizaban sus cómputos del tiempo. Considero que los logros en todos los campos del saber de los abuelos, merecen nuestra atención y nuestro aprecio.

SEGÚN LA CRONOLOGÍA MAYA ¿EN QUÉ AÑO ESTAMOS?

Los abuelos mayas tenían un concepto del tiempo muy diferente al de otros Pueblos. Los hebreos por ejemplo, consideraron como el año uno, el 3,760 años antes de Cristo, con la creencia de que esa fecha fue la creación del mundo. Otros iniciaron su cronología a partir de algún suceso importante, como la fundación de una ciudad, en el caso de los romanos.

Los Mayas consideran al tiempo como algo que no tiene principio ni fin. Se aprecian inscripciones que marcan fechas increíblemente remotas en el pasado.

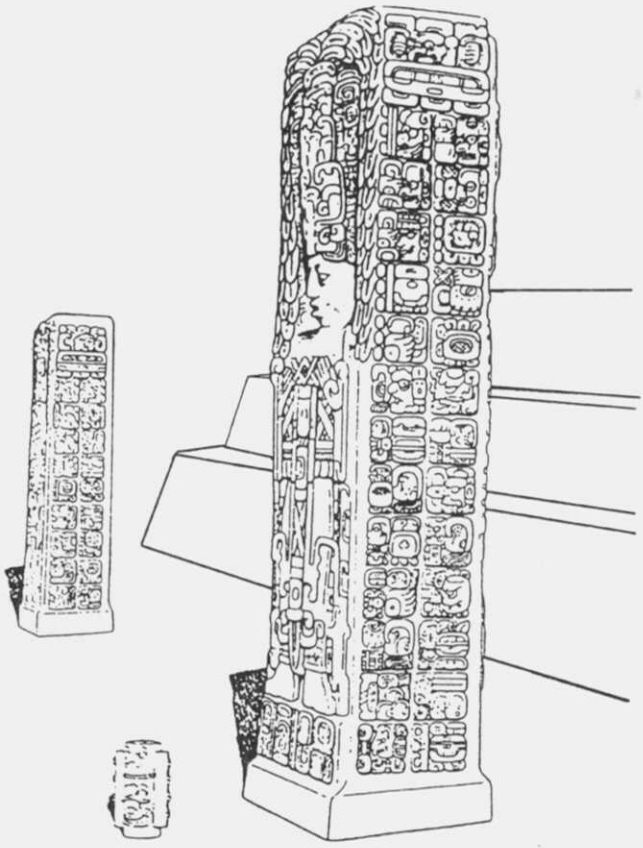
Fechas Remotas

a b

Cómputos de fechas remotas en el pasado, según Thompson. a) De la estela F de Quiriguá con la fecha *1 Ahau 13 Yaxkin*: 91,683,930 años hacia el pasado. b) De la estela D de la misma Quiriguá, con la fecha *7-Ahau 3-Pop*: unos 400,000,000 de años antes de la erección de este monumento.

En la estela C de Quiriguá se observa la finalización de un período de tiempo oxlajuj b'aqtun (13 períodos de 400 años) en una fecha kaji' Ajaw, waqxaqi Kumku (4 Ajaw, 8 Kumku). Finalizaron 13 b'aqtunes o sea 5200 años y de ahí empezó otra nueva cuenta.

Estela Oxlajuj B'aqtun



Según el Popol Wuj y otras fuentes indígenas, el descubrimiento y domesticación del maíz en Paxil Kayala', Tamoanchan o Tonakatepetl, vino a revolucionar la alimentación y la manera de vivir del Pueblo mesoamericano, así como el cambio del sistema matrilineal a patrilineal.

El Popol Wuj refiriéndose al maíz, dice: *...y moliendo entonces el maíz amarillo y el maíz blanco, hizo Ixmukane nueve bebidas, y de ese alimento provinieron la fuerza y la gordura y con él crearon los músculos y el vigor del hombre.*

Desde esos tiempos el maíz se constituyó como el principal alimento del Pueblo Maya, complementando la dieta de las edades anteriores que eran la yuca, el camote, las calabazas, el frijol, etc.

Al constituirse el maíz como la base fundamental de la alimentación obligó a la sociedad de entonces a cambiar de sistema. Recuérdese que Ixmukane era la que buscaba el sustento y Jun B'atz' solamente se dedicaba a la música, a la escultura, al canto, al arte. Ixkik' también era la que tenía que ir a traer el maíz a la sementera, significa pues que vivían bajo un sistema matriarcal. Sin embargo, Ixkik' al emplear una técnica para hacer producir mejor el maíz, se necesitaron brazos más fuertes para los cultivos. Fue entonces cuando cambiaron los papeles. Jun Ajpu se va a trabajar el campo a cortar las malezas, limpiar la tierra y sembrar el maíz y le dice a la abuela: *Abuela, tu llevarás mi almuerzo al campo. Esta bien contesta la abuela.* Aquí se invertieron los papeles. Los hombres se van al campo a trabajar y las mujeres se quedan en la casa para preparar los alimentos, entre otras cosas.

El Popol Wuj no fecha los acontecimientos pero según estudios científicos, el maíz hizo su aparición en mesoamérica entre 3,000 a 3,500 años a. C, aproximadamente. Al constituirse el maíz como la base principal de la alimentación y el cambio del sistema matriarcal al patriarcal pudo significar el inicio de una nueva era para el Pueblo Maya. La nueva era pudo haber iniciado el 4 Ajaw 8 Kumku. Tomando en cuenta que los abuelos en la época clásica, cuando erigían las grandes estelas, manejaban ya calendarios exactos. Ya habían calculado que el año trópico tenía una duración de 365. 2423 días.

En las estelas erigidas en las ciudades más importantes los abuelos habían establecido un principio cronológico que es el año 3,170 antes de Cristo. Veamos las inscripciones contenidas en una estela de Quiriguá:

Fecha 4 Ajaw, 0 Yaxkin

En la estela se puede ver la siguiente fecha:

9.18.5.0.0. 4 Ajaw, 0 Yaxkin
9 b'aqtunes = 9 x 400 = 3,600
18 k'atunes = 18 x 20 = 360
5 tunes = 5 x 1 = 5
Igual 3,965 años

Según Thompson por medio de la prueba del carbono 14 este monumento fue esculpido en el año 795 d. C. del calendario gregoriano. Ahora se resta los 795 años d. C, a la fecha que contiene la estela en mención y así se establece el principio cronológico maya: 3,965 menos 795 = 3,170 a. C.

El principio cronológico maya sería el año 3,170 a. C, si le sumamos los 2,004 años d. C; entonces se está en el año 5,174. Es decir, que nos estamos acercando al final de una era. Para los abuelos una era finalizó en un oxlajuj b'aqtun 4 Ajaw 8 Kumku y de ahí empezó un nuevo cómputo en el cual estamos en el año 5,169 13 b'aqtunes es igual a 5,200 años, lo que significa que solo faltan 26 años para completar los 5,200 años, o sea los 13 b'aqtunes.

Algunos consideran que según la cronología maya estamos en el año 5114, porque creen que los años registrados en las estelas son de 360 días. Sin embargo, no pueden haber años de 360 días, porque para los abuelos, los años tienen un dueño (cargador). El dueño es el primer día del año, si los años fueran de 360 días nada más, todos los años empezarían con el mismo día, pero todos sabemos que no es así, porque los cargadores se cambian año tras año. Si este año el cargador fuera Kej, el siguiente sería regido por Ey.

Si empieza el año con Kej a los 360 días caería Kamey y empezaría el nuevo año con Kej nuevamente, pero al completarse los 18 meses de 20 días o sean los 360 días, se agregan 5 días más. Para 1999 finalizó el año con Kamey, los 5 días baldíos fueron Kej, Q'anil Toj, Tz'i' y B'atz' para empezar el nuevo año con Ey.

De esta manera, los abuelos manejaron años exactos de 365 días y fracción y no años de 360 como afirman algunos. En las inscripciones de las estelas se puede observar que el b'aqtun es el período de tiempo de 400 años, el k'atun es el período de 20 años y el tun es la unidad de tiempo de 365 días y fracción o sea el año trópico. Las fracciones están en los winales o meses de 20 días y los kines o días. O sea, que cuando se registran los b'aqtunes, k'atunes y tunes en las inscripciones, ya se sabían que se trataba de años de 365.2423 días. Por lo tanto, se debe aceptar que las fechas registradas en las estelas son exactas, se trata de años de 365.2423 y no de años vagos de 360 días. Se puede afirmar con toda seguridad que este año cristiano de 2004 es equivalente al año 5,174 del cómputo maya y solo faltan 26 años para completar los 13 b'aqtunes o sea 5,200 años, que es un período de tiempo que podría ser una era en el concepto maya del tiempo.

RELACIÓN TIEMPO, ESPACIO Y MOVIMIENTO

El conocimiento de los abuelos mayas sobre la relación tiempo, espacio y movimiento fue muy grande. Ellos concibieron que todo lo existente es Kab'awil y entre sus grandes manifestaciones están el tiempo, el espacio y el movimiento.

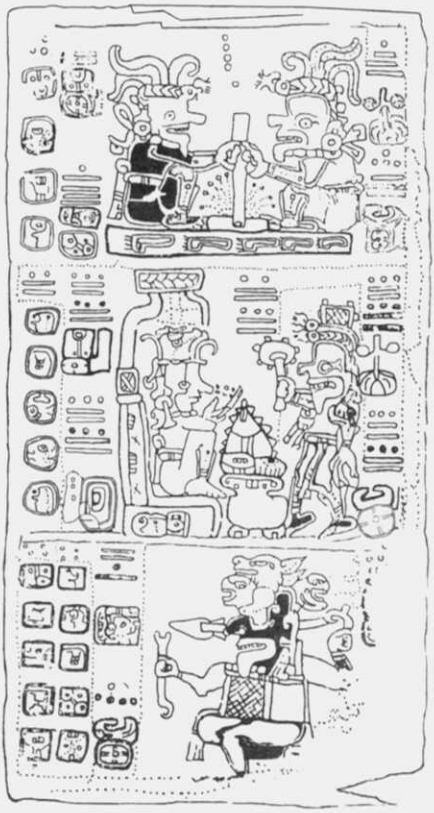
Tiempo

Ellos capturaron el tiempo mediante la observación del movimiento de los cuerpos celestes, la influencia de estos en la vida de nuestro planeta y de los que en él vivimos día tras día. Creando complicados calendarios para registro de los conocimientos acumulados a través de miles de años; con el sagrado propósito de poder vivir en armonía con la naturaleza, con el cosmos, con Kab'awil. A cada día le dieron un nombre de acuerdo a la influencia que posee sobre nuestras vidas, ejemplo: Imox, Iq', Aq'ab'al, Kan, K'at, Kamey, Kej, Q'anil, Toj, Tz'i', B'atz', Ey, Aj, B'alam, Tz'ikin, Ajmaq, Noj, Tijax, Kawoq, Ajpu. Lo mismo sucede con los meses; cada mes tiene un carácter especial y a eso se refiere el nombre.

Espacio

A través de miles de años de observación, concibieron al espacio dividido en cuatro partes y cada una de las partes posee diferente influencia sobre nuestras vidas y nuestro planeta. Actualmente conocemos a las cuatro partes del espacio universo como los cuatro puntos cardinales: oriente, norte, poniente, sur.

Página 51, Códice de Madrid

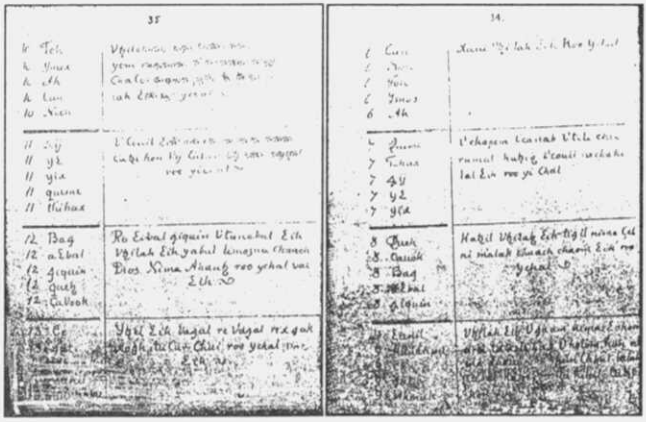


Oriente: es la mansión del Sol, la energía, el calor, la vida.
Norte: es la mansión de la muerte.
Poniente: es la mansión del maíz, del sustento, la riqueza, el bienestar.
Sur: es la mansión del dolor, del sufrimiento, del sacrificio.

El tiempo se reparte en el espacio. Los 20 días del calendario se dividen en cuatro grupos, en total quedan cinco días en cada grupo. Cada grupo pertenece a un punto cardinal, de ahí la relación del tiempo y el espacio.

En un manuscrito maya del siglo XVIII se encuentran repartidos los veinte días del calendario, en cuatro grupos, así:

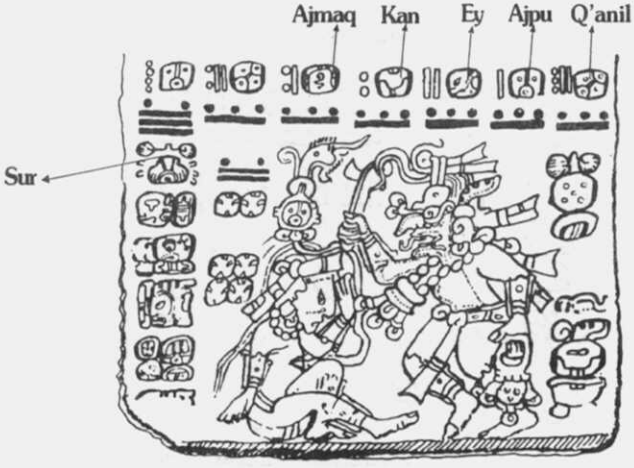
Manuscrito k'iche'



Aunque no especifica el punto cardinal a que pertenece cada grupo, se puede observar que coinciden con los grupos de días que pertenecen a cada uno de los puntos cardinales que aparecen en los códices mayas precolombinos, como en la página XXI del Códice de París.

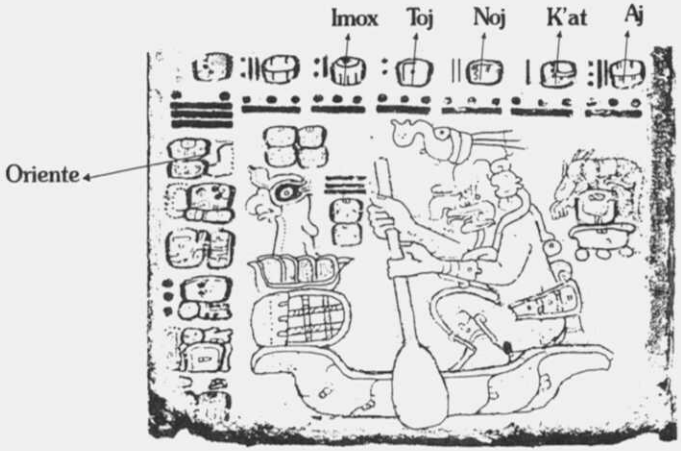
En la página 42 del Códice Maya de Dresde aparecen junto al símbolo del sur, los días: Q'anil, Ajpu, Ey, Kan y Ajmaq.

página 42, Códice de Dresde



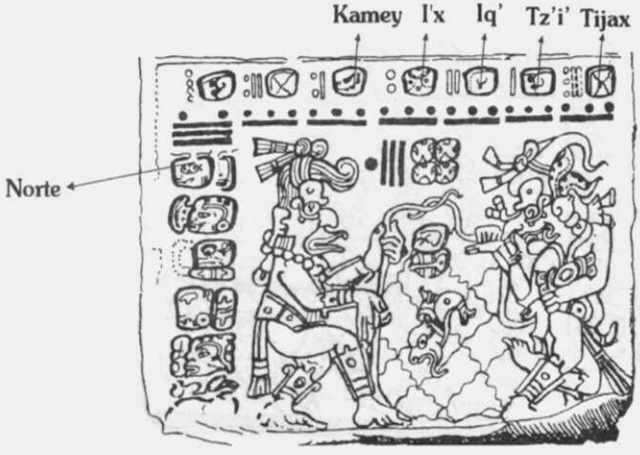
En la página 43 del mismo códice, aparecen junto al símbolo de oriente, los días: Aj, K'at, Noj, Toj e Imox.

Página 43, Códice de Dresde



En la página 44 aparecen junto al glifo del norte los días: Tijax, Tz'i', Iq', I'x y Kamey.

Página 44, Códice de Dresde



En la página 45 aparecen junto al glifo del poniente los días: Aq'ab'al, Tz'ikin, Kej, Kawoq y B'atz'.

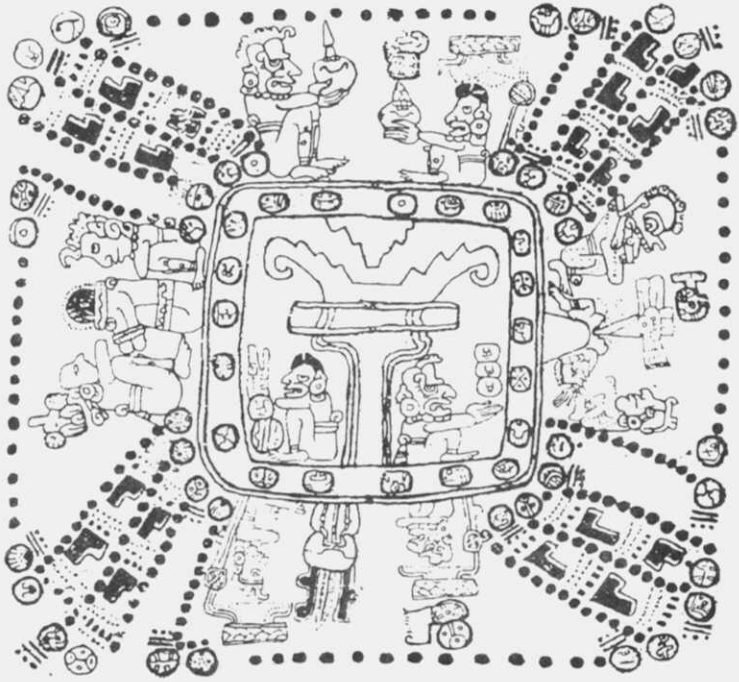
Página 45, Código de Dresde

Se pueden ver también los días ordenados en grupos de cinco, en la página XXVI del códice de Madrid.

Página 26. Códice de Madrid

En la cruz maya o Flor calndárica del códice de Madrid, hay una pareja en el centro de un cuadro y alrededor del cuadro están distribuidos los veinte días del calendario, cinco cada lado, ordenados como están en los demás códices.

Página 75 y 76, Códice de Madrid

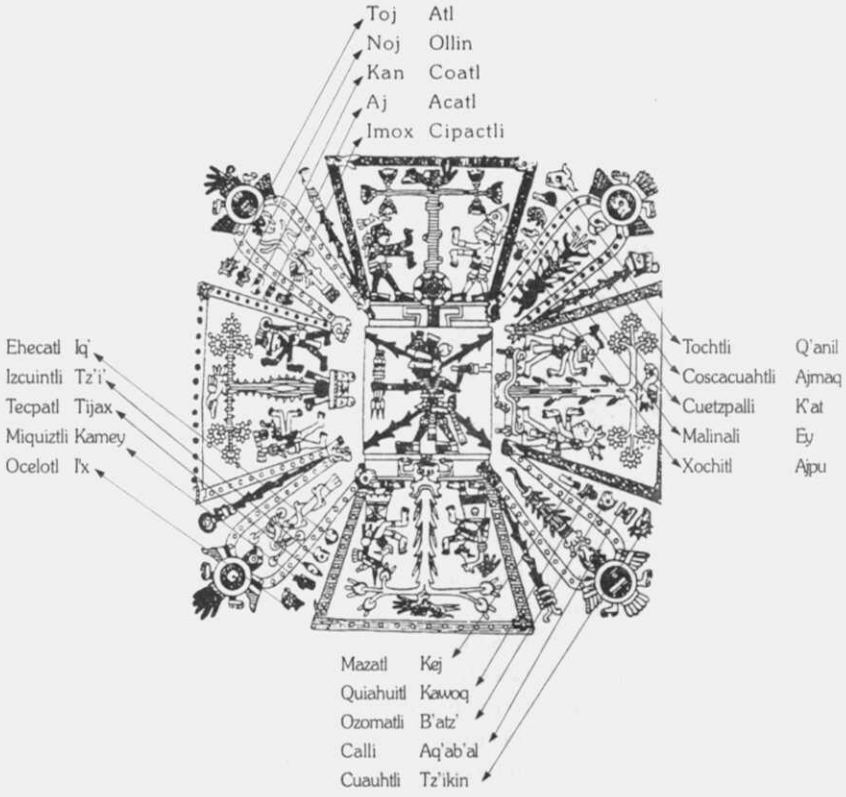


Solo que aquí encontramos dos complicaciones: a) que Ey se encuentra en el lado oriente en el lugar de Noj, cuando debía estar en el lado sur, y Noj se encuentra en el lugar de Ey en el lado sur, en vez de estar en el oriente. Solo estos días han cambiado de lugar, los demás están como se encuentran registrados en diferentes partes de los códices. b) Que los glífos que marcan los puntos cardinales se encuentran al revés. El glifo del oriente está en el poniente y viceversa y el glífo del norte está en el sur y el del sur al norte. Si colocamos la cruz en la forma correcta o sea en la dirección correcta de los puntos cardinales, los personajes del centro quedan de cabeza.

No comprendo exactamente porqué están cambiados de posición los puntos cardinales. Sin embargo, existe una idea de que al saludar los cuatro puntos cardinales en una ceremonia, cuando se saluda al oriente el Ajq'ij o las personas deben colocarse del lado poniente del fuego sagrado o de las ofrendas a quemarse, para no dejarle la espalda. Cuando se saluda al poniente debe colocarse al lado oriente del fuego sagrado y así se debe actuar en el saludo de los cuatro puntos cardinales.

Como última muestra, se puede apreciar cómo están distribuidos los veinte días en los cuatro puntos cardinales de la cruz Azteca o nawatl, del Códice Fejervary Mayer.

Cruz Nawatl, Códice Fejervary Mayer



Aquí no hay ninguna confusión, los días que hemos conocido en los códices mayas como pertenecientes a los puntos cardinales, están ordenados y distribuidos en una forma similar. No cabe duda que el conocimiento de mayas y nawatls en la relación tiempo y espacio es igual.

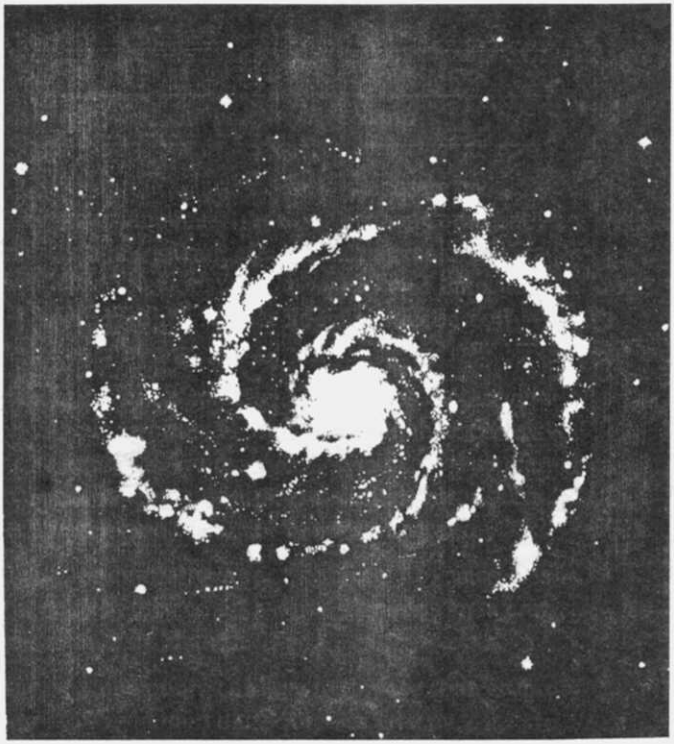
Movimiento

Los abuelos conocieron que el cosmos está en constante movimiento y conocieron que el movimiento es cíclico. En la actualidad se ha comprobado científicamente que hasta el átomo tiene un movimiento similar al sistema solar. Debido al movimiento de rotación y traslación de nuestro planeta alrededor del sol, nuestros abuelos conocieron que el movimiento giratorio cósmico es de derecha a izquierda y así se concibe en la actualidad por los Ajq'ija'.

Nuestros abuelos no estaban equivocados puesto que en la actualidad se ha podido comprobar mediante avanzados y modernos instrumentos, que aún nuestro sistema solar está en movimiento circular alrededor del centro de nuestra galaxia: la Vía Láctea. Las galaxias, que se consideran que hay miles de millones en el universo, también están en movimiento, viajando en sus órbitas.

Los abuelos mayas basándose en esos conocimientos, establecieron que el movimiento del tiempo en el espacio es cíclico, y su dirección es de derecha a izquierda.

Movimiento de una Galaxia



En la página 84, el Chilam Balam de Chumayel, dice que: *La relación de los días, día por día, debe leerse empezando por el oriente*. Si se empieza a ver los días en el Códice de Madrid, se inicia con Imox en el oriente, Iq' en el norte, Aq'ab'al en el poniente y Kan en el sur. Imaginémonos el movimiento de las manecillas de un reloj, solo que con dirección contraria a como funciona normalmente. Estos ejemplos se puede observar en el orden que llevan los días en las cruces maya y nawatl citados en las páginas anteriores.

RAJAWAL JUNA' O JUNAB' KU
LOS CARGADORES DEL AÑO

Datos adquiridos en estelas, códices, manuscritos mayas, documentos coloniales y entrevistas con sacerdotes mayas, refieren que cada año tiene un dueño, (Rajawal juna').

El dueño es el día en que comienza el año. Si empieza el año con el día Kej, el año será regido por Kej. De acuerdo a la numeración, Kej influirá en todo el año.

En Kaqchikel y K'iche' se le llama Rajawal juna' o junab', al nawal que inicia el año. En el Chilam B'alam se le llama: Junab' Ku. Junab'=año y Ku=dueño. (dueño del año).

En la actualidad, debido a que ya no se realizan las correcciones como se practicaban en la época precolonial, en las diferentes regiones lingüísticas se utilizan cargadores diferentes. Seguramente se debe también a que en cada región se inicia el año en una fecha distinta. Lo cierto es que las comunidades Ixil, K'iche', Kaqchikel, Mam y Tz'utujil utilizan como cargadores de año los días: Kej, Ey, Noj, Iq', también en las páginas 106, 107 y 111 del códice de Madrid aparecen como cargadores estos días.

Los Yukatekos utilizan como cargadores de año los días: Kan, Toj, I'x y Kawoq. Estos días también aparecen como cargadores de año en la Relación de las Cosas de Yucatán, de Fray Diego de Landa, así como en la página 103 del Códice de Madrid.

Los Chuj, Popti'es y Tzentales, así como los Aztecas y Mixtekas tienen como portadores de año los días: Aj, Tijax, Aq'ab'al y Q'anil. En la página 109 del Códice de Madrid aparecen también como cargadores estos días.

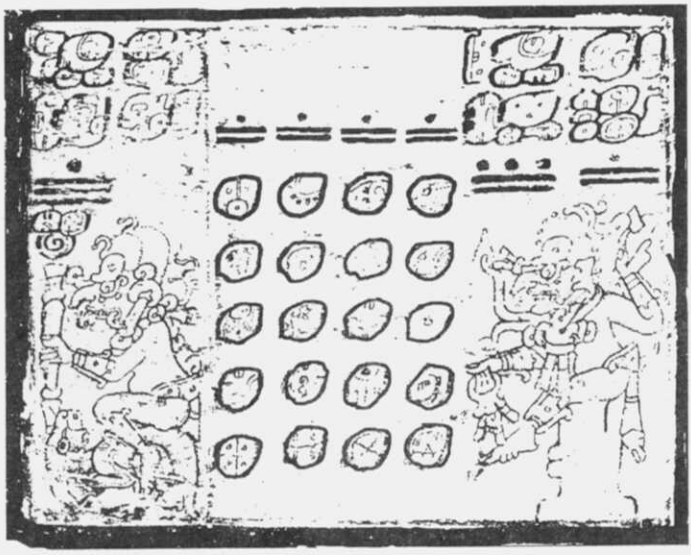
Actualmente estas comunidades consideran que solo estos días pueden ser Dueños del año, imposible de cambiarse y tienen razón, porque manejan calendarios de 365 días sin corrección alguna. Sin embargo, en el Chilam Balam de Chumayel en la página 83 presenta como los cuatro Ajaw los días: K'at, Tz'i', Tz'ikin y Ajpu. También en la página 103 del Códice de Madrid aparecen estos días portadores de años.

En el Códice de Madrid en la página 110, se encuentran los días portadores de año: Imox, Kamey, B'atz' y Ajmaq.

Finalmente se aprecia en la página treinta del Códice de Dresde los cinco grupos de cargadores: a) Ajpu, K'at, Tz'i', Tz'ikin. b) Noj, Iq', Kej, Ey. c) I'x, Kawoq, Kan, Toj. d) B'atz', Ajmaq, Imox, Kamey. e)Q'anil, Aj, Tijax, Aq'ab'al. Los elementos de cada grupo están a cinco días de distancia, por ejemplo: si empezamos los cinco días del wayeb en B'atz' los otros cuatro serían Ey, Aj, B'alam y Tz'ikin, el nuevo año entonces, empezaría en Ajmaq. El siguiente año empezaría con Imox, y el último con Kamey. Este año el wayeb' sería de 6 días y pasaría a la siguiente posición de cargadores.

Página 30, Códice de Dresde

Los 5 grupos de cargadores



Aunque en la actualidad, cada región reconozca solo cuatro días como cargadores de año, en la antigüedad debieron utilizarse los veinte días como portadores de año, ya que así lo demuestran las diferentes fuentes de información que hemos citado.

Si los años fueran de 360 días, el cargador sería el mismo, todos los años. Si los años fueran de 365 días, por los cinco días del wayeb', caerían como portadores de año, solo cuatro días. Sin embargo, si se aplican las correcciones cada cuatro y cada 130 años como se explicó anteriormente, pasarían los veinte días en grupos de cuatro como cargadores, tal como se presenta en la página treinta del Códice de Dresde.

En los Anales de los Kaqchikeles empieza el año en los días Aj, lo que significa que Aj era el Dueño del año entonces. En el Chilam Balam se puede ver que empezaban los K'atunes en los días Ajaw (Ajpu), quiere decir que cada veinte años, caía Ajpu como dueño de año. Bueno, todo indica que los veinte días del calendario podían llegar a la posición de Junab' Ku, Rajawal Juna' o Cargadores.

K'atun .·. Ajaw

El calendario que se usa actualmente es de 365 días sin correcciones, razón por la cual, se atrasa un día cada cuatro años. Por ejemplo: en el año de 1,947 el portador de año fue oxlajuj Ey, el 10 de marzo. En 1,999 el portador de año fue oxlajuj Ey también, pero el 25 de febrero. Esto muestra que en 52 años, nuestro calendario sufrió un atraso de 14 días. De seguir así, dejaría de llamarse calendario agrícola, porque no se pueden guiar los trabajos agrícolas con un calendario que se atrasa. Cuando nos demos cuenta estaremos cosechando el maíz en época de invierno. Un calendario agrícola no puede atrasarse ni adelantarse, los nombres de los meses tienen que concordar con el ambiente de las épocas del año. Por ejemplo el mes Nab'ey Toq'ik del calendario kaqchikel, en términos antiguos significa primera cosecha. Ese mes se inicia según un manuscrito antiguo el 15 de julio. En la costa sur aún se cosecha el maíz en el mes de julio. Ese nombre quizás viene de un recuerdo muy lejano, cuando el Pueblo Maya estaba en su época preclásica, formándose en las costas del Pacífico de Guatemala.

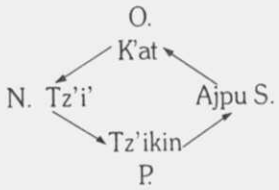
De acuerdo a la información que encontramos en los Códices, los días están distribuidos en los cuatro puntos cardinales así:

KAQTZ'UK ORIENTE	SAQTZ'UK NORTE	Q'EQTZ'UK PONIENTE	Q'ANTZ'UK SUR
Imox	Iq'	Aq'ab'al	Kan
K'at	Kamey	Kej	Q'anil
Toj	Tz'i'	B'atz'	Ey
Aj	I'x	Tz'ikin	Ajmaq
Noj	Tijax	Kawoq	Ajpu

Apreciemos los cinco grupos de cargadores que se presentan en la página treinta del códice de Dresde y comprobemos si cada cargador representa un punto cardinal. Están ordenados así:

Ajpu	K'at	Tz'i'	Tz'ikin
Noj	Iq'	Kej	Ey
I'x	Kawoq	Kan	Toj
B'atz'	Ajmaq	Imox	Kamey
Q'anil	Aj	Tijax	Aq'ab'al

Según el libro sagrado de Chilam B'alam, la relación de los días debe leerse empezando por el oriente y los cuatro Ajaw están ordenados así: Chicchan, Oc, Men, Ajaw o sea K'at, Tz'i', Tz'ikin y Ajpu. En conclusión se puede decir que si empieza el grupo de cargadores este año con K'at, estaría en el oriente. El siguiente año tendría como portador a Tz'i' del norte, el siguiente le tocaría Tz'ikin, del lado poniente y el siguiente año le tocaría al último del grupo que sería, Ajpu del lado sur.



De esta manera concluye la forma en que se relacionan los conceptos tiempo, espacio y movimiento en la mentalidad maya de ayer, de hoy y de siempre.

CALENDARIO KAQCHIKEL

En la antigüedad los Kaqchikeles eran uno con los K'iche's, entonces habitaban en alguna región de la actual república de Guatemala. Sin embargo, al escuchar la noticia sobre un pueblo llamado Tullan, decidieron emigrar hacia allá.

...xkita'o utzijol jun tinamit, xeb'e wi. Are k'ut ub'i' juyub' wa xeb'e wi B'alam Kitze', B'alam Aq'ab', Majukutaj, Ik'i B'alam ruk' Tamub', Ilokab'. Tulan Suywa, Wuqub' Pek, Wuqub' Siwan ub'i tinamit xe'opon wi... *(Popol Wuj, Chávez página. 70)

También cuenta la historia que abandonaron Tullan y se dirigieron nuevamente hacia la actual Guatemala.

...pa Tulan rub'i' juyu', xojaläx, xojk'ajoläx wi pe, roma qate' qatata'. (Anales de los Kaqchikeles)

Esta breve historia de los Kaqchikel, quizás pueda servir para entender mejor sobre algunos aspectos de su calendario.

En los Anales de los Kaqchikeles, se menciona varias veces el Cholq'ij y el Mayq'ij. Además en el mismo documento se utiliza para fechar los acontecimientos históricos. Menciona también los nombres de los meses, takaxepwal y uchum.

...Ja k'a nab'ëy xpe K'iche' winäq, xa k'a choloj takaxepwal riqa'n k'iche' winäq. (Anales de los Kaqchikeles, Brinton, página. 72)

... qïs k'a taq nima wayjal toq xb'an, xax qa nima tew xkamisan awän pan uchum, xya'är awän roma tew... (Anales de los Kaqchikeles, Brinton, pag. 144).

En la traducción de Recinos y de Brinton incluyen los nombres de los días del calendario kaqchikel y los nombres de los meses.

---

* Escrito con el alfabeto unificado de la Academia de Lenguas Mayas ALMG.

Los nombres de los días son los que ya se conocen:

Imox	Iq'	Aq'ab'al	K'at
Kan	Kamey	Kej	Q'anil
Toj	Tz'i'	B'atz'	Ey
Aj	B'alam	Tz'ikin	Ajmaq
Noj	Tijax	Kawoq	Ajpu

Los meses son dieciocho, porque el año se compone de dieciocho meses de veinte días más cinco, o sea 365 días. Brasseur dice lo siguiente acerca del calendario: **...Como se ve, dividían el año en diez y ocho meses de veinte días, lo cual daban únicamente 360 días y añadían cinco días que no tenían nombre para completar los 365 del año. Cada cuatro, agregaban uno más, como lo hacemos nosotros con el bisiesto, y así llenaban las seis horas que sobran cada año sobre los 365 días.** (Historie de Méxique et de 1 Amérique Centrale.) Brasseur dice que, los abuelos manejaban un calendario exacto, con correcciones. Sin embargo en la actualidad se desconoce la aplicación de esas correcciones y se utiliza años de 365 días exactos.

En la última página de un manuscrito k'iche', elaborado en los años de 1722, se encuentra un calendario kaqchikel que, al margen lleva una fecha 13 imox 17 de octubre del año de 1685. Este manuscrito muestra cómo están ordenados los nombres de los meses, así como la fecha del inicio del año kaqchikel. Con este valioso documento se puede conocer que el año kaqchikel empieza el primer día del mes takaxepwal, 31 de enero, según el calendario gregoriano. Mejor lo vemos como está en el documento original:

CALENDARIO KAQCHIKEL ESCRITO EN 1685				
Enero				
1.) Tekexepual	día	1 Iq'	31 de enero	Feb. 2 Iq'
2.) Nab'ey Tumusus	"	8 Iq'	20 de Feb	Marzo 4 B'atz'
3.) Ruka'n Tumusus	"	2 Iq'	12 de Marzo	
4.) Sib'ixiq'	"	9 Iq'	1 de Abril	Abril 9 Iq'
5.) Uchum	"	3 Iq'	21 de abril	Abril 13 b'ee
6.) Nab'ey Mam	"	10 Iq'	10 de mayo	
7.) Ruka'n Mam	"	4 Iq'	31 de Mayo	Junio 5 Aq'ab'al ?
8.) Liq'in q'a	"	11 Iq'	20 de junio	Julio 1-9 Aj
9.) Mix Nab'ey toq'ic	"	5 Iq'	10 de julio	
10.) Ruka'n toq'ic	"	12 Iq'	30 de julio	Agosto 1 kat
11.) Nab'ëy Pach	"	6 Iq'	19 de agosto	Septiembre 6 Tziquin
12.) Ruka'n Pach	"	13 Iq'	8 de Sept.	
13.) Tz'ikin q'ij	"	1 Iq'	28 de Sept.	
Finaliza en 1 Imox 17 de Oct. de este año de1865, Oct. 4 Kan				
14.) Kaqam	"	1 Iq'	Foja 25 18 de Oct.	(Nov. 1 tziquin
15.) I Bota	"	8 Iq'	8 de Nov.	
16.) Qatic	"	2 Iq'	27 de Nov.	(Dic. 5 can
17.) Iskal	"	9 Iq'	17 de Dic.	
18.) Pariche	"	3 Iq'	6 de enero	11 noj)
Wo'o' q'ij tz'api q'ij	"	10 Iq'	11 Aq'ab'al, 12 cat, 13 can 1 camey	
Tekexepual	"	2 Kej	31 de enero	

El abuelo quien escribió este calendario va relacionando las fechas mayas con las fechas caxlan para dejarnos una buena información acerca del uso e interpretación de nuestro calendario. Muestra también el orden de los meses y el día en que inició el año en ese entonces. Además, entre líneas deja la fecha 13 imox, 17 de octubre del año de 1685. Que podría ser una pista para averiguar el año en que se elaboró este calendario que estamos estudiando.

En la fecha que escribí estas líneas, estabamos en el 4 B'alam, 8 nab'ey mam, (18 de mayo de 1999), del calendario kaqchikel. Es importante volver a retomar algo muy valioso, abandonado por mucho tiempo por desconocimiento. Sin embargo, nunca es tarde, es tiempo ya de entender que estos son los valores culturales que engrandecen el recuerdo de nuestros abuelos y abuelas, el orgullo de todo un pueblo, así también es una manera de defender nuestros idiomas.

Hay otro aspecto muy interesante de nuestro calendario que hay que ponerle mucha atención, veamos:

Los veinte días son netamente mayas. Aunque los días sean veinte, la numeración es del uno al trece, como todos conocemos. Pero, en los meses hay algunos nombres que ¡están en idioma nawatl !y otros en maya. Hay mucha semejanza con el calendario nawatl, ¡hasta en la fecha del inicio del año!

El nomenteni o los cinco días del tz'api q'ij del calendario nawatl empezaba el 28 de enero y terminaba el 1 de febrero, para empezar el año el 2 de febrero con 1 atlcahualo. El segundo mes empezaba el 22 de febrero, el 1 de tlacaxipehualiztli.

El calendario kaqchikel inicia su año el 31 de enero, 1 takaxepwal. Mejor lo vemos en un cuadro comparativo.

KAQCHIKEL	NAWATL	COMENTARIOS
	Atlcahualo 2 - 2	
Tekaxepwal 31 - 1	Tlacaxipehualiztli	El nombre de estos meses son parecidos
Nab'ëy tumusus 20 – 2	Tozoztontli	Estos también son parecidos
Rukan tumusus 12 – 3	Huey tozoztli	Aquí también hay mucho parecido
Sib'ixik 1 – 4	Toxcatl	
Uchum 21 – 4	Etzalcualiztli	
Nab'ëy mam 10 – 5	Tecuilhuitontli	
Rukan mam 31 – 5	Hueytecuitlhuitl	
Liq'inq'a' 20 – 6	Miccailhuitontli	Es el tiempo de la primera cosecha de maíz en la costa sur.
Nab'ëy toq'ik 10 – 7	Hueymiccailhuitl	
Rukan toq'ik 30 – 7	Ochpaniztli	
Nab'ëy pach 19 – 8	Pachtontli	Pachtontli significa lo mismo que nab'ey pach
Rukan pach 8 – 9	Huey pachtli	Huey = ruka'n y pachtli = pach
Tz'ikin q'ij 28 – 9	Quecholi	Quecholi significa pájaro, ave preciosa. En kaqchikel es el tiempo cuando los pájaros se comen los elotes.
Kaqan 18 – 10	Panquetzaliztli	Es el tiempo en que todas las hierbas del campo florecen y sobresalen las rojas.
Ib'otan 8 – 11	Atemoztli	
Qatik 27 – 11	Titit	
Iskal 17 – 12	Izcalli	Estos nombres son sencillamente iguales
Pariche 6 – 1	Nemonteni	Nemonteni y tz'apiq'ij, son los 5 días baldíos.
Tz'apiq'ij 26 – 1		

Como podemos ver hay mucha similitud entre el calendario kaqchikel y el calendario nawatl. Siempre se ha dicho que los toltekas fueron los civilizadores de los habitantes del altiplano de México en los tiempos antiguos. Curiosamente los K'iche's y Kaqchikeles siempre se jactaban de su origen tulanés o tolteka.

...Xa oj kaji' chi chinamit ok xojpe pa Tulán, ri oj kaqchikel winaq, ixqak'ajol ... (Anales de los Kaqchikeles, Brinton, página. 66).

Nuestra historia maya Kaqchikel es milenaria y grandiosa, debemos conocerla más a fondo. Así podremos entender los demás aspectos de nuestra cultura, como el caso de nuestro calendario agrícola. Por medio de esta lectura podemos tener una idea, cuándo empieza el año kaqchikel y cuál podría ser el cargador o Rajawal Juna'. Haciendo un pequeño cálculo, veamos si coincide la influencia de los cargadores con lo que realmente pasó en los últimos años.

Tomando en cuenta que el año kaqchikel se inicia el 31 de enero, el 1 takaxepwal.

AÑO GREGORIANO	CARGADOR O RAJAWAL JUNA' KAQCHIKEL
1981	5 AJ
1982	6 TIJAX
1983	7 AQ'AB'AL
1984	8 Q'ANIL
1985	10 I'X – B'ALAM
1986	11 KAWOQ
1987	12 KAN
1988	13 TOJ
1989	2 TZ'IKIN
1990	3 AJPU
1991	4 K'AT
1992	5 TZ'I'
1993	7 AJMAQ
1994	8 IMOX
1995	9 KAMEY
1996	10 B'ATZ'
1997	12 NOJ
1998	13 IQ'
1999	1 KEJ
2000	2 EY

De esta manera se van turnando los días en la primera posición del ab' (año), en este caso estamos hablando del calendario kaqchikel. El calendario k'iche' que en 1722 empezó el 3 de mayo con 9 Kej, empezaría con otro día. El problema es que no se sabe desde cuándo dejaron de realizar las correcciones en el calendario, en qué año exactamente, como para iniciar desde ahí los cálculos.

Desde luego, que este es un estudio que necesita profundizarse más. No pretendo descalificar lo que dicen los señores Ajq'ija', que las abuelas y abuelos, conocedores de esta materia que ya viajaron hacia la mansión de la muerte, me perdonen si estoy equivocado, porque no es mucho mi conocimiento y ni el más indicado de sus nietos.

Que me perdonen nuestros padres y madres Ajq'ija', si en lugar de aclarar ciertos aspectos de nuestro calendario, solo vine a complicarlo más. Sin embargo, no es mi intención complicarlo, más bien, mi deseo es rescatar algunos aspectos de nuestra cultura que se han venido perdiendo a través de los cinco siglos de dominación colonial. Para que nuestros hijos e hijas, nietas y nietos, futuro de nuestra nación, sepan apreciar la herencia que dejaron nuestros antepasados.

COMENTARIO

Este tema es muy profundo y complicado. Los abuelos desde hace miles de años han venido acumulando estos conocimientos. Lamentablemente, la invasión castellana vino a destruir casi en la totalidad estos conocimientos, al destruir miles de libros mayas por su fanatismo cristiano. Sin embargo, Kab'awil no permitió que se borraran para siempre los conocimientos contenidos en los libros sagrados, quemados en la época colonial. Se salvaron algunos, que en la actualidad se les llama Códices, y estos son una muestra de la capacidad intelectual de los abuelos y abuelas.

Gracias también, a que los supervivientes de la guerra invasora, dejaron escrito parte de sus conocimientos en documentos que hoy conocemos como nuestros libros sagrados. Que aunque con letras latinas, supieron aprovechar ese recurso para inmortalizar su recuerdo, su renombre y su historia.

Ahora corresponderá a nosotros los descendientes, reconstruir nuestra historia, nuestros valores culturales, aprovechando también los recursos que dejaron nuestros ancestros. Uno de esos valores culturales es nuestro calendario, o nuestros calendarios, porque estos cómputos del tiempo han nacido aquí, desarrollado por científicos mayas, de acuerdo a razones geográficas, topográficas, climáticas y a la observancia del movimiento de los cuerpos celestes etc., etc. en nuestras regiones.

Debemos también reconocer a aquellos grandes sabios que engrandecieron el nombre de nuestro Pueblo, con sus ciencias. Y debemos estar orgullosos de ellos, porque fueron nuestros padres los creadores de esta maravillosa civilización maya, que nada tiene que envidiarle a otras civilizaciones, como la egipcia, babilónica, etc. Conocidos y famosos a nivel mundial.

Este pequeño texto es un granito de maíz para la reconstrucción de un elemento de nuestra cultura maya. Cultura con varios b'aqtunes, es decir varios milenios de desarrollo, que los castellanos a su llegada quisieron destruir y que el Estado actual empieza a reconocer pero no por ello a apoyar.

Ha llegado el momento de transmitir los conocimientos de los abuelos y abuelas mayas, de divulgarlos a los cuatro puntos cardinales para que sean conocidos. La sabiduría contenida en los calendarios, son basados en observaciones científicas y no son supersticiones o idolatrías.

Los calendarios solo muestran que las abuelas y abuelos sistematizaban el conocimiento, como en cualquier otro campo del saber. Tal y como se hace con la ciencia actual.

¡Apreciemos los valiosos conocimientos de nuestros abuelos y abuelas!

BIBLIOGRAFÍA

Alonso, Marcos Matías, Medina Lima, Constantino

Vocabulario Nahuatl – Español, de Acatlán Guerrero, Editado en México, Plaza y Valdés, S. A. México D. F. 1996.

A. Volguine

La astrología entre los Mayas y los Aztecas, Ediciones Roca, Imprenta Juan Pablos, S.A., Mexicali 39, México 11 D.F. 1977.

Batz Mucía, José

Nik, Filosofía de los Números Mayas, Editorial Saqb'e, CEDIM/SAQB'E, Guatemala, 1996.

Jun Raqän, La Cosmovisión de los Números Mayas, Editorial Saqb'e, Primera Edición, Patzún Chimaltenango, Guatemala C.A. 1997.

Berlin, Heinrich

Signos y Significados en las Inscripciones Mayas, Segunda Edición, Ediciones Papiro, Guatemala, 1985.

Brasseur de Bourbourg, Charles Etienne

Gramática de la Lengua Quiché, Editorial del Ministerio de Educación Pública "José de Pineda Ibarra", Guatemala C.A. 1961.

Brinton, Daniel G.

The Annals of the cakchiquels, The original text with a translation, notes and traduction.

Barrera Vazquez, Alfredo y Rendon, Silvia.

El Libro de los Libros del Chilam Balam, Fondo de Cultura Económica, Ediciones Olimpia, México, D.F. 1982.

Camarena, Luis Gonzalo

Astrología Maya, Costa Amic, Editores, S.A. México D.F. 1987.

Colin A. Roman

Secretos del Cosmos, Salvat Editores, S.A., 1969, España.

Chávez, Adrián Inés.

Pop Wuj, ediciones de la Casa Chata, 1979, México 22, D.F.

Esparza Hidalgo, David.

Cómputo Azteca, Editorial Diana, México, segunda impresión, septiembre de 1976.

Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco.

Kumatzím Wuj Jun – Códice de Dresde, primera edición, 1998, Editorial Cholsamaj.

Gossler, Hannerl.

La Ciencia Celeste de los Aztecas, Editorial Posada S. A. México D.F. 1974.

Girard, Rafael.

La Civilización Maya y sus Epigonales, Guatemala C.A.

Instituto Indígena Nacional

Guatemala Indígena, Volumen XI, Nos. 1-2 enero - junio 1976.

Lorenzo, Antonio.

Calendarios Mayas Uso e Interpretación, Primera Edición, 1980, Miguel Angel Porrúa, S.A. Librero Editor, México.

León Portilla, Miguel.

Los Antiguos Mexicanos, Colección Fondo de Cultura Económica, México, Séptima reimpresión, 1985.

Tiempo y Realidad en el Pensamiento Maya, Universidad Autónoma de México, México, 1987.

López, Angel Raúl.

El Número 13 en la vida de los Aztecas, Costa-Amic Editores, S. A. México D.F., 1984.

Landa, Fray Diego de.

Relación de las Cosas de Yucatán, undécima edición, Editorial Porrúa, S.A. México, 1978.

Miles, Suzane W.

Los Pokomames del Siglo XXI, Editorial José de Pineda Ibarra, Ministerio de Educación, Guatemala, C.A. 1983.

Morley, Sylvanus G.

La Civilización Maya, Cuarta reimpresión, 1983, Fondo de Cultura Económica, México D.F.

Manuscrito anónimo.

Calendario de los Indios de Guatemala, 1722, K'iche'.

Mediz Bolio, Antonio.

Chilam Balam de Chumayel, cuarta edición, 1991, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, 04510, México D.F.

Rodríguez Guaján, José Obispo, Pakal B'alam.

Rutz'ib'axik ri Kaqchikel, Editorial Cholsamaj, Guatemala C.A. 1994.

Rupflin Alvarado, Walburga.

El TZOLKIN es más que un calendario, Cedim, Iximulew – Guatemala, 1997.

Sodi M. Demetrio.

Las Grandes Culturas de Mesoamérica, Panorama Editorial S.A. Quinta edición, 1985, México D.F.

Sidney Thompson, J. Eric.

Grandeza y Decadencia de los Mayas, Fondo de cultura Económica, México, 1985.

Toscano, Salvador.

CUAUHTEMOC, tercera reimpresión, 1982, Fondo de Cultura Económica, México, D.F.

Villacorta, Carlos A.

Villacorta C., J. Antonio.

Códice de Madrid, Códice de Dresde, Códice de Paris, segunda edición 1976, Guatemala C.A.

Watch Tower Bible Aand Tract Society of New York, Inc. International Bible Students Association.

La vida... ¿Cómo se presentó aquí? ¿Por evolución, o por creación? Publicado en inglés y español en 1985.

El libro Maya' Ajilab'äl Q'ij, La cuenta Maya de los Días, nos hace reflexionar sobre los conocimientos matemáticos y astronómicos del Pueblo Maya. Nos propone adentrarnos en el conteo del tiempo desde la perspectiva maya. Compara diversas formas de registrar el tiempo utilizados por diferentes culturas del mundo.

Tal como lo dice el autor: mucho se ha hablado y escrito sobre la astronomía maya. Sin embargo, siempre ha habido lagunas, hay aspectos que no se han podido esclarecer ni explicar a satisfacción.

Damián Upún es un autodidacta Kaqchikel, nacido en Pa Su'n, Chimaltenango. Investigador y autor de varios ensayos: El Comunitarismo en la Cultura Maya, el Origen de la Marimba y otros inéditos. Ha sido articulista del periódico Rutzijol, investigador de la revista para niños Kukuy. Transcriptor de un documento sobre el Calendario K'iche' escrito en 1722.

ISBN 999-22-53-04-5
9992253045017